小爾雅義證

小爾雅義證卷三

涇 胡承

廣訓

諸之乎也

說文云乎語之餘也諸者邶柏舟日居月諸正義云居諸者語助也故日月傳曰日乎月乎不言居諸也又引左傳臯陶庭堅不祀忽諸服虔云諸辭廣雅釋詁云乎詞也之者廣雅釋言云之諸也魏風伐檀寘之河之側兮漢書地理志作寘諸河之側兮孟子封之有庳後漢書袁紹傳注作封諸有鼻是之與諸字本通故同爲乎

也

旃焉也

顏氏家訓音辭篇引字書云焉者鳥名或云語辭葛洪字苑曰焉字訓何訓安音於愆反於焉逍遙於焉嘉客焉用佞焉得仁之類是也若送句及語詞音矣愆反故稱龍焉故稱血焉有民人焉有社稷焉託始焉爾晉鄭焉依之類是也據此焉雖同爲語辭音義微別旃者秦風采苓舍旃舍旃箋云旃之言焉也魏風何愼旃哉傳云旃之也準此則旃之爲焉是送句及語詞之類也

惡乎於何也

禮記檀弓吾惡乎用吾情桓六年公羊傳惡乎淫注並云惡乎猶於何也大戴禮武王踐阼惡有藏之約盧注定九年穀梁傳惡得之范注並云惡於何也是單言惡亦爲於何也

烏乎吁嗟也吁嗟嗚呼也有所歎美有所傷痛隨事有義也

說文云烏孝烏也象形孔子曰烏盱呼也取其助氣故以爲烏呼釋名云嗚舒也氣憤懣故發此聲以舒寫之也文選注引韓詩章句云吁嗟歎辭也此反覆申明其義互相轉注烏乎字又作嗚呼者程大昌考古質疑曰

嗚呼均之歎聲也書作嗚呼詩作於乎記作於戲漢書王貢傳以爲惡虖五行志以爲烏嘑是也顏師古匡謬正俗曰或嘉其美或傷其悲其詞備在詩書不可具載大雅云於乎小子未知臧否豈非傷王不知善否乎周頌云於乎前王不忘非美先王之見稱頌乎五子之歌云嗚呼曷歸予懷之悲此即哀傷之語允征云嗚呼威克厥愛允濟此即褒美之辭準此言之周南云于嗟麟兮非美公子之信厚乎衞風云于嗟鳩兮非傷婦人之見誘乎召南云于嗟乎騶虞亦即歎美之辭秦風云于嗟乎不承權輿亦即傷痛之語也後漢書李彭傳注云

於戲歎美之辭見爾雅葢卽指小爾雅也

無念念也

大雅文王無念爾祖傳云無念念也正義云無念是反而言之故云念也爾雅釋訓云勿念勿忘也孝經釋文引鄭注云無念無忘也

無寧寧也

說文云寧願詞也隱十一年左傳無寧玆許公復奉其社稷襄二十九年傳無寧夫人而焉用老臣昭六年傳無寧以善人爲則服杜注並云無寧寧也

不顯顯也不承承也

周頌淸廟不顯不承傳云顯於天矣見承於人矣箋云是不光明文王之德與言其光明之也是不承順文王之志意與言其承順之也是不顯不承傳與箋皆言顯也承也

不肖不似也

說文云肖骨肉相似也不似其先故曰不肖也禮記雜記某之子不肖注云肖似也不肖言不如人賈子修政語云行者惡則謂之不肖矣論衡自然篇云不肖者不似也一切經音義卷一卷十一卷二十五並引小爾雅不肖不似也

繩之譽之也

莊十四年左傳繩息嬀以語楚子注云繩譽也呂氏春秋四月紀周公旦作詩以繩文王之德禮記表記君子不以口譽人注云譽繩也案左傳釋文云繩說文作譝今說文闕此字陸德明所見本有之孔疏亦云字書繩作譝字訓爲譽然則經傳作繩者乃譝之假借廣雅釋詁云譝譽也

詰朝明旦也

成二年左傳詰朝請見注云詰朝平旦十六年傳詰朝爾射死蓺注云詰朝猶明朝襄十四年傳詰朝之事注

云詰朝明旦趙宧光說文長箋云詰朝當本作喆朝喆古哲字借明也故明朝爲喆朝今俗以喆爲詰因詰喆形涸而誤

遐不黃耇言壽考也

小雅南山有臺云樂只君子遐不黃耇傳云黃黃髮也耇老也儀禮士冠禮黃耇無疆注云黃黃髮也耇凍梨也皆壽徵也爾雅釋詁云黃髮齯齒鮐背耇老壽也詩疏引舍人云黃髮老人髮白復黃也左傳疏引舍人云耇覯也血氣精華覯竭言色赤黑如狗矣詩疏引舍人云耇面如凍梨色如浮垢老人壽徵也釋名云九十曰

鮐背或曰黃耇鬢髮變黃也耇垢也皮色驪顇恒如有垢者也或曰凍梨皮有斑黑如凍梨色也論衡無形篇云人少則髮黑老則髮白白久則黃人少則膚白老則膚黑黑久則黯若有垢矣髮黃而膚有垢故禮曰黃耇無疆以上諸家釋黃髮之義略同惟於耇字或專釋其義或兼取其聲大旨亦不甚殊耳

公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也

豳風狼跋云公孫碩膚德音不瑕傳云公孫成王也豳公之孫也碩大膚美也疏云傳以雅稱曾孫皆是成王以其是豳公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文言

周公欲待公孫成王長大有大美之德鄭箋以公爲周公讀孫如公孫于齊之孫言周公旣致太平乃孫遁辟此成功之大美今案序云狼跋美周公也周公攝政遠則四國流言近則王不知周大夫美其不失其聖也然則此詩專指周公攝政羣叔流言時事無一語及於致太平之後且旣致太平矣卽復政被留亦何致於失其聖疏引孫毓云詩書名例未有稱天子爲公孫成王之去豳公又已遠矣又此篇美周公不美成王故以箋義爲長然古人質樸不嫌稱天子爲公孫商頌烈祖祀中宗而稱湯孫魯頌閟宮稱僖公爲周公之孫其去湯與

周公亦遠矣周公輔成王者美成王卽所以美周公也
此詩傳說得之小爾雅所釋正與毛合無嫌與鄭異義
惟此傳訓瑕爲過而邶風泉水不瑕有害傳云瑕遠也
二子乘舟不瑕有害傳言二子之不遠害疑狼跋傳亦
當訓瑕爲遠鄭箋云言不可疵瑕乃與毛異義今本毛
傳瑕過也過葢遠之誤耳此釋德音不瑕爲聲稱遠者
亦與毛傳合也不瑕言瑕與上文不顯顯也不承承也
一例
鄂不韡韡言韡韡也
小雅常棣云常棣之華鄂不韡韡傳云常棣棣也鄂猶

鄂鄂然外發也韡韡光明也釋文云不毛如字疏引王

肅述毛詩不韡韡言韡韡也箋謂承華者曰鄂不當作

柎柎爲鄂足與毛異義然毛無破字之例此之所訓自

與毛傳合也

我從事獨賢勞事獨多也

小雅北山云大夫不均我從事獨賢傳云賢勞也箋云

王不均大夫之使而專以我有賢才之故獨使我從事

於役自苦之辭疏引王肅難鄭云王以已有賢才之故

而自苦自怨非大臣之節斯不然矣案毛釋北山與孟

子合但孟子我獨賢勞也賢勞二字連文非以勞訓賢

可知趙岐注訓賢爲賢才與鄭義同毛釋賢爲勞則孟

子言賢勞者猶云勤勞也小爾雅訓賢爲多云此莫非

王事我獨多勞也廣詁云賢多也故此以獨賢爲獨多

益從事之中得兼勞意雖微與毛異大旨亦同耳

魴鱮甫甫語其大也

大雅韓奕云魴鱮甫甫傳云甫甫然大也案齊風敝笱

云其魚魴鱮疏引陸璣云今伊洛濟潁魴魚也廣而薄

肥恬而少力細鱗魚之美者也爾雅釋魚魴魾郭注云

今江東呼魴魚爲鯿一名魾鯿說文作鯾山海經海內

北經大鯾居海中郭注鯾即魴也詩疏又引陸璣云鱮

似魴厚而頭大魚之不美者其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鶚或謂之胡鱅夫魴一名魾鱮一名鱅庸丕皆取大名故敝笱傳總言魴鱮大魚爾雅釋詁云甫大也此甫甫重言之亦爲大也易林離之中孚魴鱮詡詡廣雅詡詡大也詡詡與甫甫同

麀鹿麌麌語其衆也

小雅吉日麀鹿麌麌傳云鹿牝曰麀麌麌衆多也箋云麕牡曰麌麌復麌言多也案麌當從說文作噳云麌鹿羣口相聚也引詩曰麀鹿噳噳大雅韓奕正作噳噳傳云噳噳然衆也吉日乃誤以噳爲麌箋遂以麕

牝之麌當之案詩方言麀鹿不應復重文言麌麌且言多亦不應專指麌故當從說文爲確爾雅釋獸云鹿牝麀今麀鹿無角毛雜黃白色而無斑鹿性多羣聚說文云鹿之性見食急則必旅行夏小正云八月鹿人從鹿人從者從羣也羣聚是衆之義故於麀鹿言衆矣

海物維錯錯雜也

書禹貢海物維錯史記夏本紀集解引鄭注尙書云海物海魚也魚種類尤雜按書大傳云夏成五服外薄四海東海魚須魚目南海魚草珠璣大貝西海魚骨魚幹魚脅北海魚劍魚石出瑱擊閭此正與鄭義合海物自

以魚屬爲多也錯者召南漢廣翹翹錯薪傳云錯雜也

雜毛曰氄

爾雅釋言云氄罽也郭注云毛氄所以爲罽周禮司服毳冕司農注云毳罽衣也鄭注尚書云毳亂毛也是罽與毳同亂毛者雜毛漢書王莽傳莽好以氄裝衣注云毛之强曲者曰氄以裝褚衣中令其張起也說文作𣯋云强曲毛可以著起衣著與褚同强曲毛者亦雜毛也

雜彩曰繪

說文云繪五采繡也文選注引小爾雅作綷吳都賦孔雀綷羽以翱翔射雉賦丹臆蘭綷李善注並引小爾雅

曰雜彩曰綷又通作琗江賦瑤珠怪石琗其表注云琗

與綷同小爾雅曰雜彩曰綷方言云綷同也宋衛之間

曰綷說文作䊀云會五采繒色也

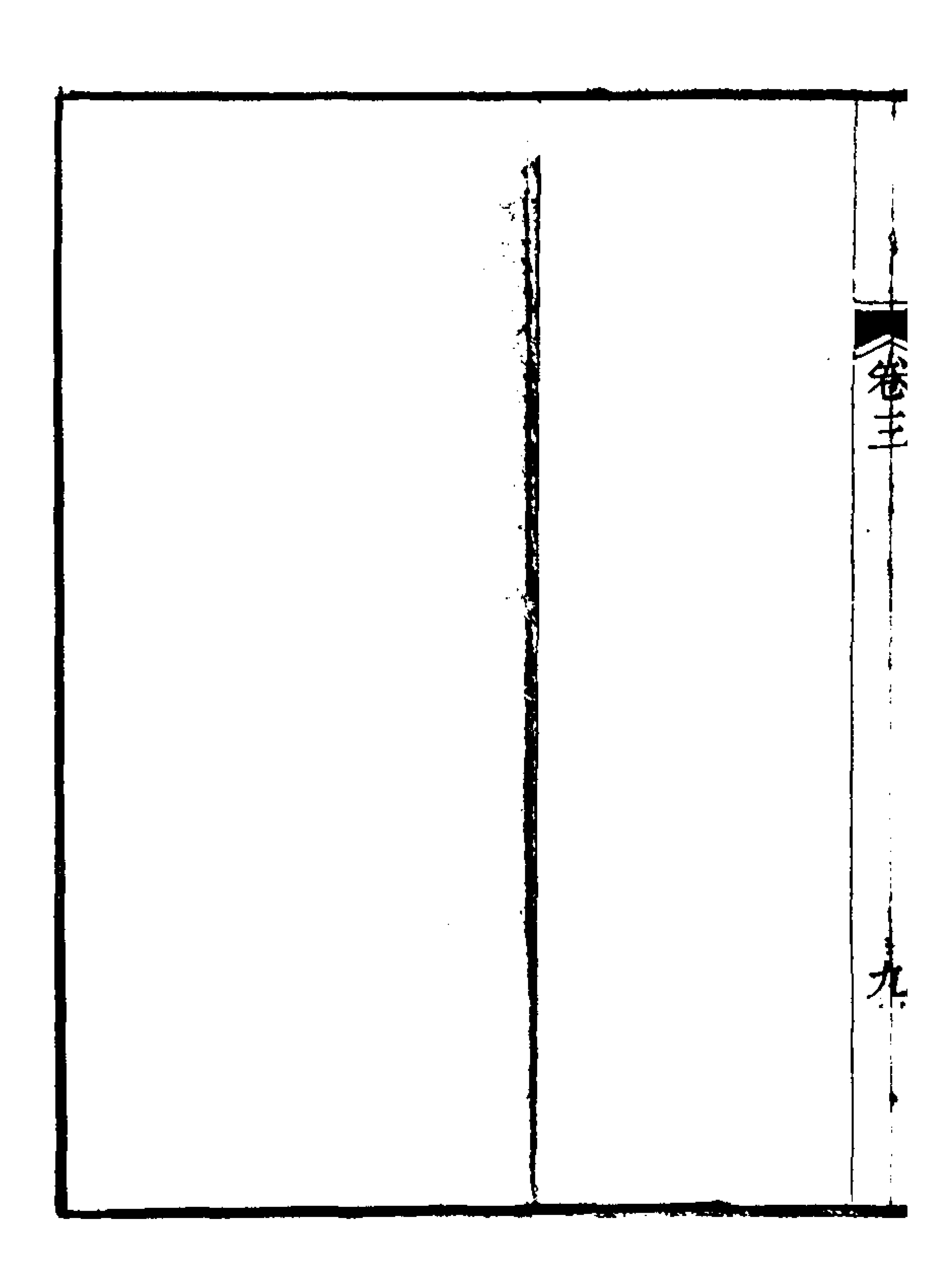
雜言曰哤

說文云哤哤異之言亦曰雜語管子小匡云雜處則其

言哤文選長笛賦哤聒其前後者注云哤聒雜聲也閔

二年左傳衣之尨服注云尨雜色說文牻白黒雜毛牛

是凡言尨皆雜異之義也

小爾雅義證卷四

涇　胡承珙

廣義

凡無妻無夫通謂之寡寡夫曰煢寡婦曰嫠

詩桃夭序疏云孝經注丈夫六十無妻曰鰥婦人五十無夫曰寡白虎通云鰥之言鰥鰥無所親則寡者少也言少匹對耳故鴻雁傳偏喪曰寡此其對例也婦人無稱鰥之文其男子亦稱寡襄二十八年傳曰崔杼生成及彊而寡故爾雅曰無夫無婦並謂之寡丈夫曰索婦人曰嫠案今爾雅無此文所引卽小爾雅也但字微異

耳墨子辭過篇曰內無拘女外無寡夫又云天下之男
多寡無妻女多拘無夫亦男子稱寡之證也煢者字與
嬛惸同周頌閔予小子嬛嬛在疚漢書匡衡傳引作煢
煢在疚小雅正月哀此惸獨楚辭注引作哀此煢獨集
韻云煢或作僥方言僥特也楚曰僥嫠者襄二十五年
左傳嫠也何害注云寡婦曰嫠又通作釐毛詩巷伯傳
釐之釐婦音義云釐婦寡婦也
妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也
周書梓材至于屬婦東晉孔傳以屬婦為存恤妾婦不
以二字連文惟陸氏釋文云屬婦妾之事妻也疏謂屬

婦以妾屬于人者故名屬婦二文皆與小爾雅義合釋名云屬續也恩相連續也妾接也以賤見接幸也說文屬連也从尾蜀聲又云尾微也屬既从尾亦得兼微義文選東京賦薛綜注云屬逮也周南樛木序云后妃能逮下也禮記中庸所以逮賤也是言逮者皆及於微賤之義也

非分而得謂之幸

荀子王制篇朝無幸位民無幸生楊倞注云幸僥幸也王充論衡幸偶篇云孔子曰君子有不幸而無有幸小人有幸而無不幸文選李少卿答蘇武書李注引小爾

雅曰非分而得謂之幸一切經音義卷三卷十六並引小

爾雅非分而得謂之幸

詰責以辭謂之讓

廣雅釋詁云詰讓也說文云責求也又云讓相責讓也

周禮司救凡民之有衺惡者三讓而罰疏云凡欲治罰

人者皆先以言語責讓之

男女不以禮交謂之淫

桓十八年左傳申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之

有禮禮記坊記夫禮坊民所淫著民之別使民無嫌以

爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見一切經音

義卷二引小爾雅男女不以禮交曰婬婬正字淫借字

上婬曰烝

桓十六年左傳烝於夷姜疏云烝訓爲進言自進與之

淫也詩疏引服虔云上淫曰烝方言云上婬爲烝又云

烝婬也廣雅釋詁亦云蒸婬文選劉孝標辨命論注引

小爾雅曰上淫曰蒸蒸與烝同

下淫曰報

宣三年左傳文公報鄭子之妃詩疏引服虔云報復也

淫親屬之妻曰報漢律淫季父之妻曰報杜注本服虔

惟引漢律一語案漢律當因左傳此文而設據服虔云

鄭子是文公叔父子儀故以報名屬之淫季父之妻其實君淫臣妻正所謂下淫或謂報同褒褒亦進也淫季父之妻曰報乃上淫之通稱與烝同義非也廣雅釋詁云報婬也文選劉孝標辨命論注引小爾雅曰下淫曰報

旁淫曰通

桓十八年左傳文姜如齊齊侯通焉詩疏引服虔云旁淫曰通通言旁者非其妻妾旁與之淫上下通名也牆有茨云公子頑通于君母左傳曰孔悝之母與其豎渾良夫通皆上通也齊莊公通于崔杼之妻蔡景侯爲太子

般娶于楚通焉皆下通也以此知通者總名故服虔又

曰凡淫曰通也國語晉語通于驪姬韋昭注亦云旁淫

曰通廣雅釋詁云通姪也

不亶失節謂之慙慙愧也

廣雅釋詁云亶正也是不亶猶不正也成十五年左傳

下失節注云愚者妄動國語周語云姦禮爲羞姦禮猶

失節也是不亶失節皆可羞之事故謂之慙說文云慙

媿也一切經音義卷十九引小爾雅不亶失節謂之慙

慙愧也爾雅釋言釋文引小爾雅不亶失節謂之慙慙

愧也邢疏同周禮小司寇賈疏引小爾雅不亶失節謂

之慙愧蓋全引此二句脫爾字耳

面慙曰戁

戁本作赧因聲近而誤說文云赧面慙赤色方言云赧愧也秦晉之間凡愧而見上謂之赧郭璞注引小爾雅面赤愧曰赧案赤字疑衍一切經音義卷二引小爾雅面愧曰赧小司寇賈疏史記周本紀索隱文選李重答東阿王書李注一切經音義卷二十二並引作面慙曰赧惟爾雅釋言釋文引小爾雅作面慙曰戁與今刻同蓋戁赧聲相近故字可通與

心慙曰恧

說文云悪慙也方言云𢘓悪慙也荆揚青徐之閒曰𢘓若梁益秦晉之閒言心內慙矣山之東西自愧曰悪郭璞注引小爾雅曰心愧爲悪文選思元賦莫吾知而不悪李善注引小爾雅曰心愧爲悪封禪文以登介邱不亦悪乎注又引小爾雅曰心慙曰悪一切經音義卷十九引小爾雅心慙曰悪小司寇賈疏爾雅釋言釋文並引小爾雅心慙曰悪邢疏同

體慙曰逡

爾雅釋言云逡退也注云逡巡却去也文選上林賦注引廣雅云逡巡却退也案體慙無所形見逡巡却退卽

是慙懼之意班固東都賦云西都賓矍然失容逡巡降
階惵然意下捧手欲辭即是言體慙之貌也爾雅釋言
釋文引小爾雅體慙曰逡邢疏同小司寇賈疏引作體
慙曰㥚

小爾雅義證卷五

涇　胡承珙

廣名

諱死謂之大行

漢書霍光傳注引韋昭曰大行不返之辭也通典注引魏孫毓曰禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之稱起于漢氏漢書曰大行無遺詔大行在前殿諡法大行受大名小行受小名言其有大德行必受大名若稱諡也後漢書安帝紀注云禮有大行人小行人主諡號官也韋昭曰大行者不返之辭也天子崩未有諡故稱

大行也穀梁傳曰大行受大名風俗通曰天子新崩未有謚故且稱大行皇帝義兩通吳曾能改齋漫錄云古來人君未有謚號皆以大行稱之往而不返之義也周密齊東野語云大行韋注平聲理宗之喪湖州教官劉億讀祝依文選注作去聲所謂大行受大名細行受小名此雖謚法而實不然也案大行之稱當以韋昭所釋爲正此云諱死者葢不敢斥其死故諱之稱爲大行猶陟方登假之類李賢注後漢書及通典注所引或說雖本周書謚法解及穀梁傳爲說實於本義無當也又案史記李斯傳胡亥曰今大行未發是秦時已稱大行通

典注謂起於漢氏非也

死而復生謂之蘇

易震蘇蘇虞注云死而復生稱蘇一切經音義引聲類云更生曰蘇宣八年左傳晉人獲秦諜殺諸絳市六日而蘇一切經音義卷二十二引小爾雅更生曰蘇此葢誤引聲類卷二十五引小爾雅死而復生謂之蘇

疾甚謂之阽舊注言危也

說文云阽壁危也通借爲阽危字玉篇云阽危也顧命疾大漸惟幾幾者危也疾甚欲死如臨危欲墮故謂之阽也

請天子命曰未可以戚先王請諸侯命曰未可以近先君

請大夫命曰未可以從先子

書疏引鄭志答趙商問曰君父疾病方困忠臣孝子不忍默爾視其歔欷歸其命于天中心惻然欲爲之請命周公達於此禮著在尙書若君父之病不爲請命豈忠孝之志也據此則請命之禮其來古矣金縢周公曰未可以戚我先王東晉孔傳即用小爾雅爲訓云戚近也周公言未可以死近我先王疏謂武王既定天下當成就周道未可以死近我先王案廣詁云戚近也故此未可以戚先王與下未可以近先君等文義一也

空棺謂之櫬有尸謂之柩

禮記雜記其輤有裧注云輤讀爲櫬櫬棺也襄四年左傳無櫬注云櫬親身棺也櫬字从木从親故爲親身之義僖六年傳士輿櫬昭四年傳士袒輿櫬襄二年傳穆姜使擇美檟以自爲櫬此數者或因待罪或由豫備皆設而未用已有櫬名故空棺謂之櫬也禮記曲禮在牀曰尸在棺曰柩注云柩之言究也釋名云尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也白虎通云柩之爲言究也久也不復變也一切經音義卷十二卷十七並引小爾雅有尸謂之柩空棺謂之櫬二語前後與今本

異

饋死者謂之賵衣服謂之襚

春秋隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵疏引服虔云賵覆也天王所以覆被臣子何休亦云賵猶覆也蓋謂覆被亡者耳公羊隱元年傳云賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛車馬曰賵貨財曰賻衣服曰襚注云賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈襚穀梁隱元年傳云賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻荀子大略篇說苑修文篇白虎通崩薨篇所陳皆

略同案儀禮既夕禮云公賵元纁束馬兩注云賵所以助主人送葬也荀子說苑並云賻賵所以佐生此惟言饋死者據禮記少儀云賵馬入廟門賻馬與其幣大白兵車不入廟門注云賵馬入廟門以其主於死者賻馬以下不入廟門以其主於生人也疏謂以馬送死曰賵賵副亡者之意也是賵仍以饋死爲主賵之訓覆自是覆被亡者之身故穀梁隱三年傳亦云饋死者曰賵公羊疏云賻專施於生襚專施於死賵實生死兩施而既夕禮專言知生者對贈言之故也說文云襚衣死人也士喪禮君使人襚注云襚之言遺也少儀敵者曰襚疏

謂禮以衣送敵者死曰襚襚者遂彼生時之意也衛風
碩人說于農郊箋云說當作襚禮春秋之襚讀皆宜同
衣服曰襚今俗語然疏云禮與春秋之襚謂之衣服曰
襚贈死者故何休云襚猶遺也以衣服可以遺人因謂
衣服爲襚雖遺吉之衣服亦謂爲襚據此以衣服爲襚
漢時俗語猶然不必定指衣死人以其送死之衣亦有
襚名後遂專屬之凶事故穀梁疏云襚者衣服之名故
送死之衣亦謂之襚也陳祥道云襚雖以衣服而有車
馬雜記所謂以後路與冕服襚也陸佃云衣服曰襚襚
而以路非正也

埋柩謂之肂

說文云肂瘞也禮經通作肂儀禮士喪禮掘肂見衽注云肂埋棺之坎也掘之於西階上疏云肂訓爲陳謂陳尸于坎鄭郎以肂爲埋棺之坎也釋名云假葬于道側曰肂肂翳也此雖與儀禮西階上之肂異其於埋柩之義則一也

肂坎謂之池

案肂坎謂池不見經傳惟檀弓曾子弔於負夏主人既祖塡池推柩而反之此池當卽謂肂坎蓋殯而掘肂爲池將葬遷柩則塡池矣推柩而反之者謂雖塡池而仍

反柩於殯也鄭注以塡池當爲奠徹聲之誤奠徹謂徹

遣奠設祖奠反於載處榮曾子弔欲更始釋文云塡池

盧王並如字讀據此知盧王讀池者卽是㯼坎之名蓋

㯼坎謂池古有斯義鄭說似稍迂曲不如依雅訓爲正

也

壙謂之㝫

說文云㝫穿地也周禮小宗伯甫㝫亦如之注云鄭大

夫讀㝫皆爲穿杜子春讀㝫爲毳皆謂葬穿壙也今南

陽名穿地爲㝫壙者周禮方相氏入壙注云壙穿地中

也喪祝及壙說載除飾注云壙謂穿中也

下棺謂之窆

說文窆葬下棺也周禮鄉師及窆執斧以涖匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而塴禮記所謂封者疏云塴封及此經窆字雖異皆是下棺之事說文又云堋喪葬下土也春秋傳曰朝而堋禮謂之封周官謂之窆

塡竁謂之封

易繫辭傳不封不樹虞注云穿土稱封禮記檀弓於是封之崇四尺注云聚土曰封塡竁者以土塡其穿中禮記王制注云封謂聚土爲墳是也

宰冢也

說文云冢高墳也宰者公羊傳二十三年傳宰上之木拱矣何休注云宰冢也荀子大略篇望其壙皋如也楊倞注云皋當爲宰宰冢也宰如高貌列子天瑞篇宰如也殷敬順釋文云宰如言如冢也哀三年左傳命宰人出禮書注云宰人冢人之屬方言冢或謂埰廣雅埰冢也埰宰聲相近

壟塋也

說文云塋墓地也廣雅釋邱云塋葬地也又云壠冢也方言云冢秦晉之閒謂之墳或謂之壟

無主之鬼謂之殤

說文云殤不成人也人年十九至十六死爲長殤十五至十二死爲中殤十一至八歲死爲下殤儀禮喪服傳同釋名則統言之云未二十而死曰殤殤傷也可哀傷也無主之鬼者無主猶無後也禮記云宗子爲殤而死庶子弗爲後也殤無爲人父之道故絕無後爲之祭主是爲無主之鬼又周禮大祝注引司農注云如今祭殤無所主命疏謂凡祭祀天子諸侯木主大夫士有幣帛主其神據此以主命爲神主之主蓋祭殤禮略無所主命亦得爲無主之義也

小爾雅義證卷六

涇　胡承珙

廣服

治絲曰織織繒也

說文云織作布帛之總名此惟言治絲曰織者織作之功於絲爲多也禮記玉藻士不衣織注云織染絲織之士衣染繒也疏云織者前染絲後織之此服功多色重故士賤不得衣之也大夫以上衣織染絲織衣也士衣染繒據此以織與繒爲二今謂織爲繒者禹貢厥篚織貝東晉孔傳云織細紵史記夏本紀集解引傳云織細

緭也案今書傳作細紵者傳寫之誤正義亦襲其誤耳

鹽鐵論刺議篇云文緭薄織不鬻於市是織與緭同物

也

麻苧葛曰布布通名也

春秋說題辭云麻之爲言微也陰精浸密女作織微也

禮記雜記有司麻衣注云麻衣白布深衣論語集解引

孔注云麻冕緇布冠也苧通作紵詩疏引陸璣云紵亦

麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荆

揚之間一歲三收今南越紵布皆用此麻說文云紵緐

屬細者爲絟粗者爲紵顏師古急就篇注紵織紵爲布

及疏也文選吳都賦果布輻湊而常然劉淵林注云布

箋衍之屬葛者儀禮士虞禮冪用絺布注云絺布葛屬

禹貢疏云葛越南方布名是麻苧葛皆曰布布爲通名

也

纊綿也絮之細者曰纊

宣三年左傳三軍之士皆如挾纊注云纊綿也玉篇亦

云纊綿也釋名云緜猶湎湎柔而無文也說文云絮敝

緜也廣韻精曰緜粗曰絮說文又云纊絮也儀禮既夕

屬纊以俟絕氣注云纊新絮玉藻纊爲繭緼爲袍注云

衣有著之名也纊謂今之新緜也緼謂今纊及舊絮也

正義鄭注之時以好者爲綿惡者爲絮案此云纊綿也
絮之細者曰纊亦是以好者爲緜爲纊也一切經音義
卷五卷六並引小爾雅纊緜也絮之細者曰纊莊子洴
澼洸釋文引小爾雅云絮細者謂之絖絖與纊同
繒之精者曰縞
文選雪賦注引字林云繒帛總名也淮南兵略訓雖有
縞之幨高誘注云縞細繒也後漢書順帝紀注引小爾
雅縞皓也繒之精白者曰縞案此乃合廣詁文并引之
顏師古漢書食貨志注云縞皓素也繒之精白者也此
雖不著所出亦必用小爾雅也文選曹子建雜詩綺縞

何續紛李善注引小爾雅曰繒之精者曰縞陳孔璋爲

曹洪與魏文書奔兕之觸魯縞注又引爾雅曰繒之細

者曰縞

縞之麤者曰素

廣雅釋器云縞練也周禮染人注暴練練其素而暴之

禮記玉藻大夫以上素帶又云弟子縞帶縞細於素大

夫以上帶用素弟子反用縞者考童子錦紳錦至文細

童子紳得用錦猶弟子帶得用縞蓋弟子未能遠別不

與大夫較精粗也又玉藻縞冠素紕正義云當祥祭之

時縞冠以其漸吉若既祥之後微申孝子哀情故加以

素紕以素重於縞案凡喪服以粗者爲重細者爲輕孔
正義謂素重於縞爲申哀情可以證小爾雅縞之麤者
爲素矣

葛之精者曰絺麤者曰綌

說文云葛絺綌草也周南葛之覃兮傳云葛所以爲絺
綌又曰精曰絺麤曰綌疏引曲禮云爲天子削瓜巾以
絺諸侯巾以綌玉藻云浴用二巾上絺下綌皆貴絺而
賤綌是絺精而綌麤故曰精曰絺麤曰綌說文云絺細
葛也綌麤葛論語皇侃疏云絺細葛練也綌大葛練也

在首謂之元服

爾雅釋詁云元首也儀禮士冠禮始加元服注云元首也大戴禮記載孝昭冠辭曰始加昭明之元服後漢書順帝紀注云元服冠也安帝紀注云元服謂之冠也
弁髦太古冠布冠而敝之者也
昭九年左傳豈如弁髦而因以敝之注云童子垂髦始冠必三加冠成禮而棄其始冠故言弁髦因以敝之疏云弁謂緇布冠髦謂童子垂髦凡加冠之禮先用緇布之冠斂括垂髦三加之後去緇布之冠不復更用故云因以敝之冠義云始冠緇布之冠冠而敝之可也玉藻亦云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也鄭元云

本太古耳非時王之法服也是言本古而暫冠既加而
卽棄故云弁髦而因以儆之弁有爵弁皮弁嫌緇布之
冠不得名弁故云弁亦冠也劉炫以爲弁髦二物以童
子垂髦爲髦彼兩髦又云因以儆之者謂親沒不髦按
禮加冠以後親沒以前身既成人猶自垂髦何得云童
子垂髦髦既親沒乃棄杜注何以不言親沒也若三加
之後棄弁不棄髦杜注何得云棄其始冠故言弁髦因
以儆之既連髦而言明非親沒之髦也案儀禮士冠記
始冠緇布之冠也太古冠布齋則緇之其緌也孔子曰
吾未之聞也冠而儆之可也鄭注郊特牲云雜記曰大

白緇布之冠不緌大白卽太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古也此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也據此緇布冠自士以上旣冠不復著故曰冠而敝之左傳所謂弁髦弁卽謂緇布冠冠弁散文通稱以緇布之冠斂括垂髦故連髦言之杜注與小爾雅義合劉光伯之說非也

題頭也（舊本作題頟也）

題者漢書揚雄傳璇題玉英應劭注題頭也王制南方曰蠻雕題交趾北山經云狀如豹而文題白身頭謂之

題故棟頭謂之梍題箭頭謂之箭題其義一也舊本作
題頲也爾雅釋言頲題也頲毛詩作定

顚顇顙頟也

頟說文作頟云顙也釋名額鄂也有垠堮也顚者爾雅
釋言顚頂也釋畜駒顙白顚說文云駒馬白頟也方言
顙頟顇顙也湘江之間謂之顙中夏謂之頟東齊謂之
顙汝潁淮泗之間謂之顇玉篇引方言云江淮之間謂
頟爲顙顙與顚聲近而義同顔者說文云眉目之間也
廣雅釋親云顔頟也史記高祖本紀隆準而龍顔索隱
引小爾雅顔頟也顙者易說卦傳震爲的顙虞翻注云

昀白顙額也廣雅釋親亦云顙額也

璽謂之印

周禮掌節貨賄用璽節注云璽節今之印章也襄十九年左傳璽書追而與之注云璽印也古者大夫之印亦稱璽蔡邕獨斷云印曰璽秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也廣雅釋器云印謂之璽

紱謂之綬

說文云綬韍維也文選辨命論注引蒼頡云綬紱也玉篇云綬組也廣雅釋器云紱綬也案文選思元賦注引董巴輿服志云古者君臣珮玉尊卑有序及秦以采組

結連於縌謂之綬是綬所以繫珮者禮記玉藻注云綬者所以貫佩玉相承受者也周禮幕人奕綬之事司農注云綬組綬所以繫帷者也故繫印之組亦謂之綬顏師古急就篇注云綬者受也所以承受印環也漢書匈奴傳授單于印紱注云紱者印之組也紱亦繫印之組故綬謂之紱也漢書諸侯王表奉上璽韍注云韍璽之組後漢書班固傳注引蒼頡云繳綬也漢書丙吉傳上將使人加紼而封之注云紼繫印之組也堯廟碑李翊碑夏堪碑紱皆作紼紱字說文無之諸書多假韍繳紼字

襜褕謂之童容舊注亦云蔽膝

釋名云荆州謂禪衣曰布襹亦曰襜褕言其襜襜宏裕也說文云直裾謂之襜褕玉篇云襜褕直裾也童容亦作𧝓褣方言云襜褕江淮南楚謂之𧝓褣案文選李善注引方言仍作童容自關而西謂之襜褕其短者謂之短褕廣雅釋器云𧝓褣襜褕襜褕以直裾得名釋名謂取其宏裕衣裾直故有宏裕之象漢書何並傳注又云曲裾者非也謂之童容者古襜車亦有童容之名衛風氓云漸車帷裳箋云幃裳童容也疏云幃裳一名童容故巾車云重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂襜車山東謂之裳幃或曰童容以幃障車之旁如裳以爲容飾故或謂之

幨裳或謂之童容釋名云幢容幢童也施之車蓋童童然以隱蔽形容也車帷謂之襜亦謂之童容直裾襌衣其形如帷故謂之襜褕亦謂之童容也舊注以襜褕爲蔽膝之衵非是

布褐而紩之謂之藍縷舊注紩縫也晉人呼縫衣爲衲方言云楚謂凡人衣破醜敝爲藍褸

幽風七月無衣無褐箋云褐毛布也說文云紩縫也宣十二年左傳篳路藍縷注云藍縷敝衣史記楚世家作蓽路藍蔞集解引服注云藍蔞言衣敝壞其蔞藍藍然藍褸亦作襤褸說文襤裯謂之襤褸襤無緣也襤亦作幨說文云幨楚謂無緣衣也方言云縷謂之緻郭璞注

云襤褸繿結也又云裯謂之襤注云祗裯敝衣亦謂襤褸又云無緣之衣謂之襤又云楚謂無緣之衣曰襤紩衣謂之褸又云南楚凡人貧衣被醜弊或謂之襤褸又云𧛔衣以布而無緣敝而紩之謂之襤褸案方言說文俱以襤褸為無緣之衣小爾雅不云無緣但言布褐而紩之卽是無緣可知方言不云褐者與此可互見也

袴謂之褰

說文云褰絝也漢書司馬相如傳注云絝古袴字昭二十五年左傳徵褰與襦注云褰袴也說文云絝脛衣也釋名云絝跨也兩股各跨別也方言云袴齊魯之間謂

之襬或謂之襱關西謂之袴襬卽褰字也

蔽膝謂之袡

爾雅衣蔽前謂之襜郭注今蔽膝也案襜與袡同字儀禮士昏禮純衣纁袡注云袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也禮記雜記子羔之襲也繭衣與稅衣纁袡爲一釋文云袡裳下緣也王肅云婦人蔽膝也案王肅云然者以下文曾子譏襲婦服其實因儀禮纁袡是婦人之服謂不宜以纁爲緣耳非專謂袡是婦人之服王肅專以袡爲婦人蔽膝誤矣廣雅釋器云袡蔽厀也方言云蔽膝江淮之閒謂之褘或謂之祓魏宋

南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽膝齊魯之郊謂之袡

帶之垂者謂之厲舊注厲大帶也

小雅都人士垂帶而厲傳云厲帶之垂者桓二年左傳鞶厲游纓注云厲大帶之垂者疏云大帶之垂者名之為紳而復名為厲者紳是垂之名厲是垂之貌方言云厲謂之帶郭璞注引小爾雅曰帶之垂者為厲

大巾謂之幏舊注莫狄切

說文云巾佩巾也禮記內則盥卒授巾注云巾以帨手周禮幂人職掌共巾幂注云共巾可以覆物疏云據經

巾幂俱用鄭惟言共巾不共幂者但幂帷祇覆物其巾則兼以拭物故特解巾可以覆物者也據此是拭物之巾容有大有小若幂帷祇覆物必用大巾故云大巾謂之幂方言幪巾也大巾謂之帤嵩嶽之南陳潁之間謂之帤亦謂之幪按凡覆物者謂之冡亦謂之幕故覆物之巾謂之幪亦謂之幂其義一也

覆帳謂之幄幄幕也

釋名云帳張也張施於牀上也又云幄屋也以帛依板施之形如屋也周禮幕人注云四合象宮室曰幄王所居之帳也說文云帷在上曰幕周禮幕人注亦云在旁

曰帷在上曰幕釋名云幕絡也在表之稱也淮南氾論
訓燕雀處帷幄而兵不休息高誘注云幄幕也北堂書
鈔百三十二卷引爾雅云覆帳謂之幄一切經音義卷
九引小爾雅覆帳謂之幄幄幕也

簀牀第也

說文云簀牀棧也笫牀簀也周禮玉府衽席牀笫注云
笫簀也禮記檀弓大夫之簀與注云簀謂牀笫也爾雅
釋器簀謂之笫郭注云牀版方言云牀齊魯之間謂之
簀陳楚之間亦謂之笫

大扇謂之翣

禮記少儀不翣也釋文引盧注云翣扇也淮南說林訓被衰而翣翼高誘注云翣扇也楚人謂之翣也是扇本有翣名故棺牆之扇亦謂之翣釋名云齊人謂扇爲翣此似之也謂如翣扇爲清涼也鄭注喪大記引漢禮云翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺又檀弓注云翣以木衣布如襂與疏謂襂如漢時之扇鄭以時驗言之是翣形如扇而大故云大扇謂之翣也

杖謂之梃舊注史有白梃

說文云杖持也廣雅釋器云梃杖也孟子殺人以梃與

刃注云梃杖也

鍵謂之籥舊注扃籥也亦作鑰

說文金部鍵字注云鍵鉉一曰車轄也又木部楗字注云楗限門也是門關之鍵當從木作楗月令修鍵閉呂覽及淮南子並作楗閉字尚不誤古門關之楗葢皆以木爲之故字從木後或以金爲之故又从金作鍵經傳遂多作鍵周禮司門掌授管鍵司農注云鍵謂牡月令脩鍵閉注云鍵牡閉牝顏氏家訓書證篇引月令章句曰鍵關牡也所以止扉廣雅釋宮云鍵戶牡也禮記疏引何承天云鍵是門扇之後樹兩木穿上端爲孔閉者

謂將扃關門以內孔中案凡物入者謂之牡受者謂之牝若如何說則鍵當是牝不當謂牡其義非也漢書五行志長安章城城門牡自亡牡卽鍵也鍵自是削木爲牡形納入孔中以閉門者今人門戶猶有鍵名但多以鐵爲之耳楊雄太元經閑次三關無鍵盜入門也說文以楗爲限門限猶阻謂楗可以阻門使不得開也文選風賦衝孔動楗注引字林云楗拒門也與限門同義謂之籥者籥當从說文作闟說文竹部籥字下云書僮竹笘也與鍵義無涉門部闟下注云以木橫持門戶關下注云闟下牡也詳說文闟卽是扃闟乃下牡以固關而

閉門者然則關卽是楗故楊雄謂雖有三關而無鍵猶不免於盜也其或从竹作籥者字之通借或從金作鑰者當亦後世有以金爲之者耳禮記樂記名之曰建櫜注云建讀爲鍵字之誤也案櫜鍵之鍵說文作鞬兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也疏謂鍵是管籥閉藏之名故讀爲鍵或以管籥或以櫜衣閉藏兵草故云鍵櫜也此尚不甚分鍵與籥爲二物若月令注以管籥爲搏鍵器疏謂管籥與鍵閉別文則非鍵閉之物檀弓疏謂鍵是鑰須張守節史記正義謂籥卽鑰匙胡三省通鑑注云管鍵也鑰關牡也今謂之鎖匙則皆以鍵與籥爲二物案管

鍵之鍵不妨別爲鑠須要非限門之楗管籥之籥不妨別爲鑠匙要非關牡之闢必如說文之訓楗與闢爲一物與小爾雅義正合但字異耳方言云戶鑰自關而東陳楚之間謂之鍵自關而西謂之鑰義亦合也郭璞爾雅序釋文及疏並引小爾雅云鍵謂之鑰

棊局謂之弈

說文云棊博棊又云局促也一曰博所以行棊方言云所以行棊謂之局廣雅釋言云圍棊弈也方言云圍棊謂之弈自關而東齊魯之間皆謂之弈說文云弈圍棊也一切經音義卷十七引小爾雅云棊局謂之弈

在足謂之履履尊者曰達履謂之金舄而金約也舊注禮黑履青約赤舄黑約約爲拘也以爲行戒狀如刃衣鼻在履頭

說文云履足所依也釋名云履以足履之因以名之也方言云絲作之者謂之履小雅車攻赤芾金舄傳云諸侯赤芾金舄舄達屨也箋云金舄黃朱色也疏云言金舄達屨者天官屨人注云舄有三等赤舄爲上冕服之舄下有白舄黑舄此云金舄者卽禮之赤舄也故箋云金爲黃朱色加金爲飾故謂之金舄白舄黑舄猶有在其上者爲尊未達其赤舄則所尊莫是過故云達屨言是履之最上達者也案豳風狼跋赤舄几几傳云赤舄

人君之盛屨盛屨猶達屨也周禮屨人靑絇注云絇謂之拘著屨舃之頭以爲行戒也儀禮士冠禮注云絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭此金絇者卽所謂加金爲飾者也

小爾雅義證卷七

涇　胡承珙

廣器

射有張布謂之侯舊注天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直於其侯正面畫虎豹頭而已

說文云矦春饗所射矦也从人从厂象張布矢在其下儀禮鄉射禮乃張侯注云侯謂所射布也疏云鄭知侯用布按下記云獸侯大夫士皆言布侯則餘賓射大射其侯皆用布此鄉射采侯二正亦用布可知鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎

豹士布侯畫以鹿豕注云此所謂獸侯也燕射則張之
鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕
射各以其鄉射之禮而張此侯則經獸侯是也由是云
焉白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也周禮司
裘注云所射正謂之侯者天子中之則能服諸侯諸侯
以下中之則得為諸侯考工記梓人為侯上兩个與其
身三注云侯制上廣下狹葢取象於人張臂八尺張足
六尺是取象率焉案凡射侯皆用布說文所云春饗似
專指大射葢舉一以概其餘耳小雅正義云王肅引爾
雅射張皮謂之侯皮字恐誤仍依今本作布為是

侯中者謂之鵠

儀禮大射儀大侯之崇見鵠于參注云鵠所射之主周禮司裘注云侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲𩊚謂之鵠著於侯中鄭司農云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠元謂侯中之大小取數于侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉然則侯中廣丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠

方三尺三寸少半寸謂之鵠者取名于鳱鵠鳱鵠小鳥
而難中是以中之爲儁亦取鵠之言較較者直也射所
以直已志禮記射義注云鵠之言梏也梏者直也
鵠中者謂之正正方二尺舊注畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮帖於侯中如鳥之棲木畫五色於侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃以元
儀禮大射儀注云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩
爲正正鵠皆鳥之捷黠者齊風猗嗟傳云二尺曰正箋
云正所以射於侯中者天子五正諸侯三正大夫二正
士一正外皆居其侯中三分之一焉疏云經雖多言正
鵠於正之廣狹則無文鄭以周禮考之以爲大射則張

皮侯而棲鵠賔射則張布侯而畫正正大如鵠三分侯廣而鵠居一焉侯身長一丈八尺者正方六尺侯身一丈四尺者正方四尺六寸大半寸侯身一丈者正方三尺三寸少半寸以采畫爲之其外之廣雖則不同其內皆方二尺毛於正鵠之事唯此言二尺曰正耳鄭言正之內方二尺者是中央之采方二尺以外準其采之多少正之廣狹均而布之以至於外畔也周禮射人注云考工梓人職曰張五采之侯則遠國屬五采之侯即五正之侯也畫五采之侯中朱次白次蒼次黃元居外三正損元黃二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯

中三分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣疏云賓射射正大射射鵠儒家以正鵠為一解故鄭破之案此所稱儒家葢指賈逵賓之初筵疏引周禮賈逵注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以為正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯此以正中為鵠與爾雅正相反鄭以周禮撿之以為大射之侯其中制皮為鵠賓射之侯其中畫采為正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫為獸形即鄉射記所謂熊侯白質之類是矣三射之侯皆不同也射人注說畫正之法其外之

廣居侯中三分之一中言二尺與毛傳二尺曰正同也但賓射射正大射射鵠經無明文不過注疏家自生區別正與鵠安知不共在一侯況參分侯廣而居一者經祇謂鵠而未嘗及正必謂正大如鵠亦未見其然既毛公鄭衆馬融王肅皆云二尺曰正此必有所受正自當在鵠中不分賓射大射亦無論鵠居侯中廣狹之數皆以二尺爲準疏家必謂二尺者是中央之采而其外之廣仍居侯中三分之一非也

正中者謂之槷槷方六寸舊注槷倪結切

槷與臬同考工記注云槷古文臬假借字說文臬射準

的也賓之初筵發彼有的傳云的質也疏云毛氏於射
侯之事正鵠不明惟猗嗟傳云二尺曰正亦不言正之
所施周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺
曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之
中爲此等級則亦以此質爲四寸也王肅亦云二尺曰
正四寸曰質又引爾雅云射張皮皮當爲布已見前謂之侯侯
中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之槷
方六寸也舊云方四寸今云方六寸爾雅說之明宜從
之此肅意惟改質爲六寸其餘同鄭馬也案肅所引郎
此小爾雅蓋鵠及正槷皆在一侯於一侯之中遞爲差

等但侯則取數於侯道鵠則取於侯中尺寸非一惟正及槷則皆以二尺及六寸者為定無復差等故上文侯鵠不言尺寸而於此正與槷特言之也

棘戟也

小雅斯干如矢斯棘箋云棘戟也周禮掌舍為壇壝宮棘門司農注云棘門以戟為門說文戟有枝兵也从戈倝周禮戟長丈六尺讀若棘據此是戟正字棘乃借字然經典相承多有作棘者故此釋之釋名云戟格也旁有枝格也文選吳都賦吳鉤越棘劉淵林注引小爾雅棘戟也又賈誼過秦論鉏櫌棘矜陸士衡辨亡論長棘

勁鍛李善注並引小爾雅棘戟也

鏚鉞斧也

鏚本作戚大雅公劉干戈戚揚傳云戚斧也說文戚戉也釋名戚慼也斧以斬斷見者皆慼懼也鉞本作戉說文戉斧也引司馬法曰夏執元戉殷執白戉周左杖黃戉右秉白旄釋名戉豁也所向莫敢當前豁然破散也說文斧斫也鄭注檀弓云斧形旁殺刃上而長六韜軍用篇大柯斧刃長八寸重八斤柄長五尺以上一名天鉞伐木天斧重八斤柄長三尺以上

干瞂楯也

方言盾自關而東或謂之干或謂之瞂爾雅干扞也孫炎注云干盾自蔽扞說文戰盾也戰與干通說文又云瞂盾也周書王會篇鮫瞂利劒爲獻秦風小戎蒙伐有苑傳云伐中干也疏云櫓是大楯故以伐爲中干釋文云伐本作瞂文選吳都賦去戭自閭劉淵林注云戭盾也史記孔子世家矛戟劒撥索隱云撥謂大盾也蘇秦列傳草抉㕦芮索隱云㕦與瞂同案伐戭撥㕦並與瞂通釋名云盾遯也跪其下避刃以隱遯也

戈鉤孑戟也

大雅公劉干戈戚揚箋云戈句孑戟也考工記冶氏戈

廣二寸內倍之胡三之援四之注云戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接柲者也長四寸胡六寸援八寸戈句兵也主於胡也俗謂之曼胡以此鄭司農云援直刃也胡其孑案說文戈平頭戟也从弋一橫之象形戈旣爲平頭戟其鋒當橫出即所謂援援者引也橫出乃可用以句引故謂之句兵先鄭以援爲直刃非是援近柲處折而下垂者爲胡如喉承頷折而直下也援兩面有刃胡則近援者有刃近內者無刃故又謂之孑說文孑無右臂也先鄭以胡爲孑此語不誤然則漢時以戈爲句孑戟者句即考工記之援孑即考

工記之胡釋名云戈過也所刺擣則決過所鉤引則制之弗得過也所刺擣葢謂其援所鉤引葢謂其胡方言云戟楚謂之孑凡戟而無刃秦晉之間謂之釨或謂之鏔吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間謂其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡案無刃者謂無枝刃也故方言云三刃枝南楚宛郢謂之匽戟冶氏云戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋝注戟今三鋒戟也三鋒者胡直中矩言正方也鄭司農云刺謂援也元謂刺者著柲直前如鐏者也戟胡橫貫之此云三鋒戟正與方言三刃枝相合葢戟有胡有援有刺故

謂之三鋒戈則有援有胡而已援卽爲句胡卽爲孑故
謂之句孑戟也

刀之鞘謂之室室謂之鞞鞛珌鞞之飾也舊注鞞佩刀削珌上飾鞛下飾
釋名刀其室曰削削陗也其形陗殺裹刀體也方言劍削自關而東謂之削自河而北燕趙之間謂之室案削或作鞘一切經音義卷十二卷十四並云小爾雅作鞘近本乃作俶今訂正說文云削鞞也鞞刀室也廣雅鞞刀削也小雅瞻彼洛矣鞞琫有珌傳云鞞容刀鞞也疏云古之言鞞猶今之言鞘方言云劍削自關而西謂之鞞鞞與鞞同大雅公劉鞞琫容刀傳云下曰鞞上曰琫

疏云鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其飾指鞞之體故云下曰鞞據此知鞞爲刀室原不得以飾名藝文類聚引字林云鞞佩刀上飾殊誤鞛本作琫說文琫佩刀上飾天子以玉諸侯以金釋名云刀口之飾曰琫琫捧也（集韻琫或作菩）桓二年左傳藻率鞞鞛杜注云鞞佩刀削上飾鞛下飾此與藝文類聚引字林以鞞爲佩刀上飾琫爲佩刀下飾誤同劉炫故據詩傳以規杜過孔穎達於詩疏云鞞者刀鞘琫爲在上之飾而於傳疏則云鞞鞛或上或下俱是殆未免曲徇杜氏也舊注珌上飾鞛下飾亦同其誤說文云珌佩刀下飾天子以玉瞻彼

洛矣傳云琫上飾珌下飾天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鐐琫而鏐珌士瑒琫而瑒珌玉篇珌通作琿太平御覽引字林云琿佩刀飾不分上下殊混釋名云琿佩刀下飾葢琿字傳寫又誤作琿耳詩釋文云韗字又作琿是琿與韗同與琿異玉篇以琿爲鄖瑚字

矢服謂之弢

周官司弓矢中秋獻矢服注云服盛矢器也以獸皮爲之方言云所以盛箭弩謂之服說文云弢弓衣也文十六年左傳中項伏弢哀二年傳伏弢嘔血注並同衆諸書多以弢爲弓衣服爲矢房齊語云弢無弓服無矢尤

爲明晰似不當以服爲弢然弓藏矢藏之名各有專屬而皆可以互通廣雅云韃櫜韜韣弓藏也而說文云韃所以戢弓矢也韜劒衣也韇弓矢韇也左傳國語並以櫜爲矢房廣雅又云拥医櫝椟矢藏也而說文云医盛弓弩矢器也鄭注士冠禮云今時藏弓矢者謂之櫝丸據此知服與弢對文則別散文皆可通也

小船謂之艇

方言云小䑿艄謂之艇釋名云二百斛以上曰艇艇挺也其形徑挺一人二人所乘行者也淮南子俶眞訓越舲蜀艇高誘注云蜀艇一板之舟若今豫章是也

艇之小者曰𦪇

方言云艇短而深者謂之𦪇注云𦪇今江東呼艖𦪇者音步案後世所謂艖𦪇者乃大船如梁書羊侃傳子兩艖𦪇起三間通梁水齋又陳書侯景傳以舨艖貯石沈塞淮口舨艖亦艖𦪇也皆與此艇之小者不同說文無𦪇字當作泭水部云泭編木以渡也爾雅釋言舫泭也詩釋文引郭注小筏曰泭爾雅音義云泭亦作游游𦪇字相近耳

船頭謂之舳尾謂之艫

案說文諸書多以舳爲船尾艫爲船頭惟文選吳都賦

宏舸連舳巨艦接艫劉淵林注云舳船前也艫船後也
戴東原謂前後二字互譌今案說文軺軺車前橫木也
方言云軺謂之軸車前謂之軸船前謂之舳聲義相近
玉篇云艫在船後廣韻亦云艫舟後蓋舳艫前後本可
互名故諸書訓各不同與
楫謂之橈
說文楫舟櫂也釋名云船其尾曰柁在旁曰櫓在旁撥
水曰櫂又謂之楫楫捷也撥水使船捷疾也漢書元后
傳輯濯越歌文選吳都賦篙工檝師輯檝並與楫通淮
南主術訓夫七尺之橈而制船之左右者以水爲資橈

與橈同王逸楚辭注云橈船小楫也後漢書岑彭傳注引爾雅檝謂之橈

車轅上者謂之轙

方言云車轉齊謂之轙說文𨊥車軸端也亦作轉廣雅釋器云轙轉轉也史記田單列傳令其宗人盡斷其軸末而傅鐵籠籠與轙通是轙爲車軸末之名此云轅上者謂之轙未詳

轅謂之輈

說文轅輈也釋名轅援也車之大援也輈句也轅上句也方言云轅楚衞之閒謂之輈

軫謂之枕

說文軫車後橫木也考工記車軫四尺注云軫輿後橫木也方言云軫謂之枕

較謂之幹

考工記輿人以其隧之半爲之較崇注云較兩輢上出式者疏云較謂車輿兩箱今人謂之平鬲也釋名云車較在箱上爲辜較也謂之幹者凡物在兩旁者皆名幹故兩脅謂之幹爾雅釋詁翰幹也舍人注云翰所以當牆兩邊障土者也費誓峙乃楨幹馬融注云楨幹皆築具楨在前幹在兩旁成二年左傳棺有翰檜注云翰旁

飾皆與較謂之幹義相近說文韓井垣也从韋取其帀

也文選注引司馬彪莊子注云井幹井闌也漢書成帝

紀大較獵注云較獵者大爲闌較以遮而獵取也井闌

謂之幹禽獸之闌謂之較故車闌謂之較亦謂之幹矣

衡軶也軶上者謂之烏啄

釋名云衡橫也橫馬頸上也軶一作鬲考工記車人注

云鬲謂轅端壓牛領者說文軶轅前也急就篇旣言衲

衡又言軶縛軶與衡似爲二物然考工記輈人衡任者

注云謂兩軶之間論語集解引包注謂衡卽軶則衡與

軶本是一物言其制謂之衡言其用謂之軶耳釋名云

槅扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開
口向下啄物時也此文軶上者謂之烏啄上疑下字之
譌軶下別有曲木縛於軶以壓馬頸謂之烏啄者以形
得名軶非卽烏啄若大雅韓奕鞗革金厄厄卽軶毛傳
訓爲烏蠋烏蠋亦卽烏啄以相近故移其名如軹本轂
末之名而軸末亦謂之軹亦以相近故名同耳烏啄一
名軥說文軥軶下曲者襄十四年左傳射兩軥服注車
軶兩邊叉馬頸者是也一切經音義卷三卷十七並引
小爾雅衡梶也梶與軶同
槩綆繘也

易大壯九三羝羊觸藩羸其角馬融曰羸大索也王肅本作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張璠作虆案說文纍大索也與馬訓同葢纍正字羸累等並借字論語雖在縲紲之中史記仲尼弟子列傳作累漢書司馬遷傳作纍並字異而義同急就篇云纍繘繩索絞紡纑綆者褱九年左傳具綆缶注云綆汲索疏云纍綆繘也此卽用小爾雅文說文綆汲水綆也繘綆也方言云繘自關而東周洛韓魏之間謂之綆或謂之絡關西謂之繘

綃索也

方言云車紂自關而東周洛韓鄭汝潁之間或謂之曲

絢注云絢亦繩名詩曰宵爾索綯案絢與綯字異而音義同爾雅綯絞也李巡注綯繩之絞也廣雅絢索也蓋索謂之綯猶編絲繩謂之條矣

大者謂之索小者謂之繩

說文云繩索也案索與繩散文則通對文則別文選注引字林云糾兩合繩纆三合繩漢書注引臣瓚曰纆索也此大者爲索之證也一切經卷十七引小爾雅大曰索小曰繩

訓而戾之謂綍

說文云綍紵未縈繩儀禮士喪禮不緝注云緝讀爲綍

屈也江沔之間謂縈收繩索爲綷訕古屈字見漢書揚雄傳音義

說文云戾曲也

㣤而紾之爲紲

說文云紲系也㯼紲本系物之名因而所用以系者亦謂之紲僖二十四年左傳臣負羈紲注云紲馬韁又服注云犬韁曰紲是也㣤而紾之者儀禮喪服傳不㣤垂注云不絞其帶之垂者說文云紾轉也淮南本經訓以相繆紾高誘注云繆紾相纏結也

坰墌也

說文云邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂

之冂象遠界也古文作冋从口象國邑或从土作坰爾雅作坰詹頌在坰之野傳云坰遠野也說文蓋據爾雅毛傳爲說此文地上疑脫遠字蓋邑外之地以坰爲最遠也

墉牆謂之陴

說文墉城垣也𩫏城上女牆俾倪也釋名云城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也廣雅云埤堄女牆也左傳但作陴宣十二年傳守陴者皆哭國語又作埤晉語云反其埤墨子備城門

篇云俾倪廣三尺高二尺五寸案俾倪睥睨埤堄雖二字連文合聲則皆爲陴故左傳但謂之陴陴與庳同倪亦庳也爾雅龜左倪不類右倪不若郭注以左倪爲左庳右倪爲右庳故蒼頡篇又但作堄云堄城上小垣也

高平謂之太原

爾雅廣平曰原高平曰陸說文邍廣平之野人所登陸高平地釋名與爾雅同小雅皇華于彼原隰傳則云高平曰原周禮大司徒鄭注同定四年左傳杜注引爾雅又作廣平曰陸水經汾水注引春秋說題辭云高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳云大而高平者

謂之太原然則原陸皆高而廣平者故諸家稱引互見

其文與

汪池也舊注左傳尸諸周氏之汪

說文汪深廣也一曰池也桓十五年左傳尸諸周氏之

汪僖三十三年傳覆于周氏之汪一切經音義卷十五

引小爾雅汪池也

水之北謂之汭

案汭字訓各不同說文汭水相入也水經河水注引馬

注尚書云水所入曰汭渭水注引王肅云汭入也禹貢

疏引鄭注云汭之言內也又洛誥疏引鄭注云汭隈曲

中也莊四年左傳杜注云汭內也閔元年傳注云水之隈曲曰汭至水北之訓惟見于小爾雅東晉古文尚書孔傳訓汭字即本此汭之名固未可專屬水北然水北曰汭古人自有此名召誥攻位于洛汭疏云漢書地理志河南郡治在洛陽縣河南城別爲河南縣治都邑之位於洛北今於河南城是也且水北與汭內之訓亦不相礙河內曰冀州州在河北也漢中郡亦在漢水之北胡氏渭曰詩大雅芮鞫之即芮即職方涇汭之汭水名也漢志扶風汧下云芮水出西北東入涇詩芮阸雍州川也師古曰阸讀與鞫同余因而悟水北爲汭之義葢

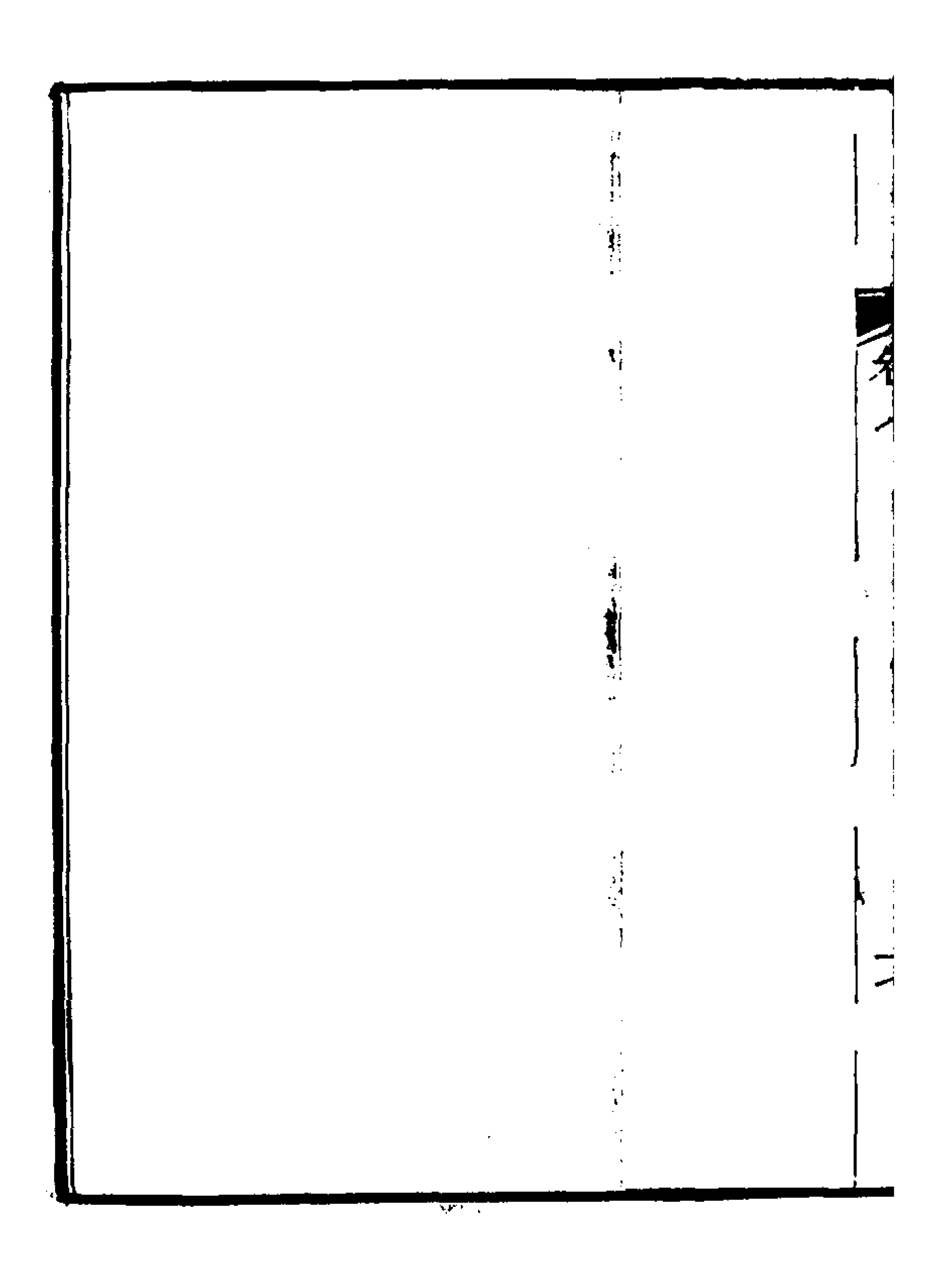
涇水東南流至邠州長武縣北汭水由平涼府靈臺縣界流經縣內而東注于涇公劉所居故豳城正在二水相會內曲之處及其後人衆而地不能容又營其外以居之故云止旅乃密芮鞫之即箋云水之內曰隩水之外曰鞫外即南內即北也史記周本紀武王曰自洛汭延于伊汭逸周書作雒解曰乃作大邑成周于土中城方千七百二十丈郭方七百里南繫于洛水云南繫于洛水則在洛北故召誥謂之洛汭也又雍州有二渭汭從孔義則凡渭北之地皆爲渭汭涇屬渭汭當爲漢高陵縣地後會于渭汭當爲漢褱德縣地同一渭汭而前

後所指各别經豈支離若是耶曰地異而其爲渭汭則同高陵者涇渭二水之會也褱德者河渭二水之會也均爲水北均爲水相入均爲水之隈曲渭汭兼地而言不專指水名也承珙案大雅芮鞫之卽傳云芮水涯也箋云芮之言內也釋文芮本又作汭鄭云水內卽是水北蓋以南面言之則北爲內也鹽鐵論文學曰荆揚南有桂林之饒內有江湖之利左陵陽之金右蜀漢之材亦是以北爲內至如左氏莊四年曰漢汭閔二年曰渭汭宣八年曰滑汭昭元年曰洛汭四年曰夏汭五年曰羅汭二十四年曰豫章之汭二十七年曰沙汭定四年

曰淮汭哀十五年曰桐汭諸言汭者或爲水北或爲水所入與其隈曲處嵜時因勢立名固不必專於一訓也

澤之廣謂之衍

案衍本有廣訓易繫辭傳大衍之數五十釋文引王𠩄注云衍廣也周禮大司徒注云下平曰衍襄二十五年左傳賈逵注同釋名亦云下平曰衍言漫衍也楚辭九歎巡陵夷之曲衍兮王逸注云衍澤也葢衍本不專是澤名以有廣義故澤之廣者通名爲左傳地名有昌衍瓜衍戰國策有卷衍蒲衍水經注有杜衍漢書有郿衍疑皆澤名也

小爾雅義證卷八

涇　胡承珙

廣物

稾謂之稈稈謂之芻生曰芻

說文稾稈也稈禾莖也周官封人共其水稾禮記祭統士執芻注云芻謂稾也稈或从干作秆昭二十七年左傳或取一秉秆焉注云秆稾也莊子齊物論釋文引小爾雅秆謂之芻正作秆一切經音義卷二卷十七則引小爾雅稈謂之芻案芻者所以飼牛馬此云生曰芻者疑是對豢而言淮南時則訓案芻豢高誘注云草養曰

芻穀養曰豢禮記月令疏引王肅亦曰食草曰芻食穀曰豢今以穀養牛馬羊豕或熟而飼之草則以生飼之故曰生曰芻也一切經音義引小爾雅稈謂之芻所以飼獸曰芻生曰生芻今本無所以飼獸曰芻六字生曰下亦無生字

穀謂之粒

周頌思文立我烝民箋云立當作粒昔堯遭洪水黎民阻飢后稷播殖百穀烝民乃粒是穀食乃謂之粒王制有不粒食者矣謂不穀食也一切經音義引通俗文亦云穀曰粒

菜謂之蔬

說文云菜草之可食者蔬本作疏淮南主術訓秋畜疏食高誘注云疏蔬曰疏莊子山木篇猶且胥疏於江湖之上下釋文引司馬彪注云疏菜也

禾穗謂之穎

說文采禾成秀也或作穗淮南繆稱訓夫子見禾之三變也高誘注云三變始于粟生于苗成于穗也說文穎禾末也禮記少儀刀卻刃授穎又枕几穎杖疏云刀之在手謂之爲穎禾之秀穗亦謂之爲穎枕之警動亦謂之爲穎其實雖異大略同也文選西都賦五穀垂穎文

賦或苕發而穎豎李善注並引小爾雅曰禾穗謂之穎後漢書班固傳章懷注引同

截穎謂之銍舊注刈禾鐮曰銍

周頌良耜穫之挃挃說文挃穫禾聲也爾雅作銍釋訓云銍銍穫也案大雅生民疏引鄭注尙書云二百里銍銍謂刈穗斷去藁也又三百里秸秸謂禾又去其穎鄭以銍秸有刈穗去穎之別此卽以截穎爲銍者蓋穎與穗對文則別散文則通耳又案說文銍穫禾短鐮挃穫禾聲二字分析最明周頌臣工奄觀銍刈及爾雅釋訓皆當作挃今多作銍者乃是假借爲之故書疏云禾穗

用銍以刈故以銍表禾穗其實穫禾之鐵當作銍截禾之穎當作挃周頌釋文及正義引小爾雅截穎謂之銍作銍惟爾雅釋文及邢昺疏引小爾雅作挃據文當本作挃近本小爾雅作銍舊注亦作銍

拔心曰揠拔根曰擢

方言云揠擢拔也東齊海岱之間曰揠自關而西或曰拔或曰擢郭璞注云今呼拔草心爲揠孟子宋人有閔其苗之不長而揠之者趙岐注揠挺拔之欲急長也爾雅釋木釋文引小爾雅云拔根曰擢邢疏引同

把謂之秉四秉曰筥筥十曰稯舊注秉握也筥稯乃多少之差

此謂禾稾之數與廣量篇不同聘禮記四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅鄭注云此秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也若今萊陽之間刈稻聚把有名爲筥者詩云彼有遺秉又云此有不歛穧一車之禾三秅爲千二百秉三百筥三十稯也古文稯作緵案此云把謂之秉者小雅彼有遺秉傳云秉把也說文秉禾秉也从又持禾秝部云兼持二禾秉持一禾司馬彪注莊子云一手曰把故云把謂之秉也四秉曰筥十筥曰稯與聘禮記正同鄭注周禮掌客云聘禮曰四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅每車三秅則三十稯也稯猶束也米禾

之秉筥數同字異禾之秉手把耳筥讀爲稑梠之梠謂

一稽也稯周禮釋文作總總本聚數之名聚絲謂之緵

聚禾謂之稯禾細枝亦謂之稯其義一耳說文秅下云

周禮二百四十斗爲秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅

此旣誤以禾束之秉爲量名之秉又以車米秉有五數

之數爲一秉之數則所謂一車三秅者當有二萬八千

八百斛何以能載韋昭國語注以稯禾爲六百四十斛

秉𥝩爲一百十六斗不知禾稟之數爲能計以斗斛其

誤與說文略同廣雅釋器鍾十曰斞斞十曰秉下卽承

以秉四曰筥筥十曰稯稯十曰秅亦不知秉筥有米禾

之別惟小爾雅此條與周儀二禮及鄭注皆合稷近本及舊注皆作稷今據韻會啓字下引小爾雅訂正

棘實謂之棗

說文棘小棗叢生者从竝朿棗羊棗也从重朿魏風園有棘傳云棘棗也呂覽云棗棘之有裘狐之有食棘之棗衣狐之裘先王固用非其有而已有之水經注酸棗縣故城古韓國昔天子建國名都或以山林故豫章以樹氏都酸棗以棘名邦古詩甘瓜抱苦蒂美棗生荆棘禮記昏義釋文引爾雅云棘實謂之棗

桑之實謂之葚

說文葚桑實也黮桑葚之黑也案文選注引聲類云黮深黑色桑實謂之葚正以其色名之故魯頌桑葚字通作黮東觀漢記王莽之亂人相食蔡君仲取桑椹異器賊問所以君仲曰黑與母赤自食蓋桑葚始青終赤至熟乃黑而甘故以黑者爲美王禎農書云荆桑多葚魯桑少葚此地氣之殊也

柞之實謂之橡

大雅緜柞棫拔矣箋云柞櫟也爾雅釋木櫟其實梂詩疏引孫炎注云櫟實橡也有梂彚自裹也爾雅云栩杼郭注柞樹也唐風鴇羽集于苞栩陸璣疏云今柞櫟也

徐州人謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁斗其殼爲汁可以染皁今京洛及河內多言杼汁謂櫟爲杼五方通語也案栩杼同音杼與橡又一聲之轉說文栩柔也从木羽聲其皁一曰樣樣栩實也樣卽橡字又云皁斗櫟實也一曰象斗鄭注周官掌染草云藍蒨象斗之屬是橡本作象今案橡似臬而圓近蔕處有梂彙自裹謂之象斗可用以染其實如小㮚而微長者爲杼與橡相似而微不同要之皆柞實也

小爾雅義證卷九

涇　胡承珙

廣鳥

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

禹貢陽鳥攸居鄭注陽鳥鴻雁之屬隨陽氣南北小雅鴻雁于飛傳云大曰鴻小曰雁爾雅釋詁鴻代也郭璞注云鴻雁知運代周官大宗伯大夫執雁注云雁取其候時而行儀禮士相見禮注云雁取知時飛翔有行列也禮記昏義注云雁是隨陽之鳥妻從夫之義也古微書引春秋說題辭云鴈之言雁雁起聖以招期知曉蚤

故南北以陽動也

純黑而反哺者謂之慈烏

藝文類聚引春秋元命包曰火流爲烏孝烏也初學記引春秋運斗樞云飛翔羽翮爲陽陽氣仁故烏哺公也後漢書趙典傳云烏烏反哺報德文選典引三足軒翥于茂樹注引蔡邕注云烏反哺之鳥至孝之應也易林隨之大壯云慈烏鳴鳩執一無尤案文選束晳補亡詩敫敫林烏受哺于子李善注引小爾雅純黑而反哺者烏也盧子諒贈劉琨詩注引小爾雅曰純黑而反哺者謂之烏後漢書趙典傳注引同惟爾雅釋鳥釋文及水

經濕水注並引小爾雅純黑而反哺者謂之慈烏烏上
多慈字近本脫今據補
小而腹下白不反哺者謂之鴉烏白項而羣飛者謂之燕
烏燕烏白脰烏也鴉烏鸒也舊注鸒斯也亦曰鵯鶋
鴉當作雅說文雅楚烏也一名鸒一名卑居秦謂之雅
水經濕水注云爾雅鸒斯卑居也孫炎曰卑居楚烏犍
爲舍人以爲壁居說文謂之雅雅楚烏莊子曰雅賈矣
馬融亦曰賈烏也小雅弁彼鸒斯傳云鸒斯卑居卑居
雅烏也釋文引小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之
鴉烏爾雅釋烏鸒斯鵯鶋郭注云鴉烏也小而多羣腹

下白江東亦呼爲鵯烏釋文亦引小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之鵶烏邢疏引同釋烏又云燕白脰烏郭注云脰頸邢疏引小爾雅云白項而羣飛者謂之燕烏燕烏白脰烏也又案水經㶟水注引小爾雅云小而腹下白不反哺者謂之雅烏白脰而羣飛者謂之燕烏又多大而白脰者謂之蒼烏句近本脫之

小爾雅義證卷十

涇　胡承珙

廣獸

豕豨也彘豬也

說文豕彘也竭其尾故謂豕象毛足而後有尾讀與豨同彘豕也後蹏廢謂之彘方言云豬關東西或謂之彘或謂之豕南楚謂之豨爾雅豕子豬郭注今亦曰彘江東呼豬皆通名說文云豬豕而三毛叢居者葢豬為豕子又為豕之通稱也爾雅釋文引小爾雅云彘豬也邢疏同

其子曰豚

說文豚小豕也爾雅釋文引字林同方言云豬其子或謂之豚或謂之貕吳揚之間謂之豬子爾雅疏引小爾雅云其子曰豚

豕之大者謂之豣豝小者謂之豵

說文豣三歲豕肩相及者豵生六月豚一曰一歲曰豵尙叢聚也豳風七月獻豣于公傳云三歲爲豣周禮大司馬注引作獻肩于公豣正字肩借字召南騶虞一發五豵傳云一歲爲豵故云小者謂之豵也按齊風還傳云三歲曰豣魏風伐檀傳又云三歲曰特王肅以爲三

歲者有二名鄭司農注大司馬云一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎廣雅云獸一歲爲豵二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特雖互有異同要之豜大而豵小則其大較也爾雅釋畜豕五尺爲豟郭注引尸子曰大豕爲豟今漁陽呼豬大者爲豟釋文引小爾雅云豕之大者謂之豜豟近本無豟字今據補又釋獸釋文引小爾雅云豕小者曰豵

鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠

說文鳥在木上曰巢窠空也穴中曰窠廣雅云窠巢也文選蜀都賦曰窠宿異禽廣雅又云科空也科與窠同

其專指雞雉所乳爲窠者爾雅雞棲于杙爲榤鑿垣而棲爲塒榤與塒皆在穴之義吕氏春秋至忠篇楚莊王獵于雲夢射隨兕而獲之説苑作科雉隨兕科雉不見他書案科雉疑卽窠雉（一切經音義云窠古文作適萪二形）謂雉之雛者雉本窠居故甫出窠者謂之科雉然則隨兕者或兕之犢與一切經音義卷一卷三卷七並引小爾雅鷄雉所乳謂之窠又多兔之所息謂之窟句又陸佃埤雅引小爾雅兔之所息謂之窟鹿之所息謂之場今本並脱

魚之所息謂之橬橬槮也積柴水中而魚舍焉

周頌潛有多魚傳云潛槮也釋文云槮素感反舊詩傳

及爾雅本並作米旁參小爾雅云魚之所息謂之槮槮
槮也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純
因改爾雅從小爾雅作木旁參音霜甚反爾雅釋器槮
謂之涔釋文云涔郭岑潛二音詩作潛字小爾雅作槮
字亦音潛又時占反猶取積柴之義據此明云小爾雅
本作槮近本仍作魚之所息謂之潛誤矣今據以訂正
說文栫以柴木雝水也郭璞江賦云栫澱為涔涔潛古
今字栫與槮義亦相近又案詩疏引孫炎爾雅注亦云
積柴養魚曰槮釋文云字林作罧淮南說林訓罧者抑
舟高誘注云罧者以柴積水中以取魚魚聞擊舟聲藏

柴下因而取之也罧讀沙槮今沇州人積柴水中捕魚爲罧幽州名之爲涔也槮又謂之筌莊子外物篇筌者所以在魚釋文云積柴水中使魚依而食焉是槮卽筌也

小爾雅義證卷十一

涇　胡承珙

廣度　案直齋書錄解題云自廣詁至廣獸凡十章又度量衡爲三章據此知舊本自此以下三章篇目無廣字殆後人因前十章有廣字而加之與

跬一舉足也

跬說文作趌云半步也讀若跬同莊子駢拇篇釋文引司馬本亦作趌禮記祭義故孝子頃步而弗敢忘孝也注云頃當爲跬聲之誤釋文云一舉足爲跬荀子勸學篇不積蹞步楊倞注云半步曰蹞漢書息夫躬傳未有能窺左足蘇林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足

也小㒵箋無進於跬步疏引小爾雅一舉足謂之跬儀禮鄉射記射自楹間物長如笴注云笴矢幹也長三尺與跬相應疏云一舉足謂之跬再舉足謂之步射者履物不過一跬故知以三尺為限也太平御覽卷八百三十引孔叢子曰跬一舉足也

倍跬謂之步舊注司馬法六尺為步倍跬乃其大略

周禮小司徒注引司馬法云六尺為步禮記坊記疏引異義古春秋左氏說同禮記王制疏云古者八寸為尺以周尺八尺為步則一步有六尺四寸今以周尺六尺四寸為步則一步有五尺二寸御覽八百三十引孔叢

于曰倍跬謂之步

四尺謂之仞

周禮匠人疏云澮廣二尋深二仞若以孔安國八尺曰仞則澮亦廣深等但度廣以尋度深以仞故別言之若王肅依爾雅四尺曰仞深二仞八尺與廣二尋不類鄭以仞七尺淺于廣二尋二尺古以涂爲大故宜淺校二尺與溝洫不得相類也儀禮注七尺曰仞疏云七尺曰仞者無正文王肅則依小爾雅四尺曰仞孔君則八尺曰仞所見不同也案仞數諸儒各異漢書食貨志注又引應劭以五尺六寸爲仞此仍與七尺曰仞者合葢用

八寸爲尺以七乘八故爲五尺六寸若王肅之依爾雅則自别爲四尺之仞黄生義府云四尺曰仞倍仞曰尋此正義也葢人伸兩臂以度謂之尋尋八尺也但伸一臂則謂之仞仞四尺也孔安國以爲八尺何緣一度立二名耶鄭元以爲七尺應劭以爲五尺六寸並無依據今按孟子掘井九仞（本書作軔）而不及泉以四乘九爲三丈六尺此尋常掘井之數若以八乘九則爲七丈二尺世未有掘井至七丈餘尚不得水不得水而猶掘至七丈餘者孟雖假喻然不應昧於物理如此又禮鑑室近川而爲之築宫仞有三尺葢鑑室貴謹密遠風日故特低

也史記集解引爾雅云四尺謂之仞莊子人間世篇庚桑楚篇釋文並引小爾雅云四尺曰仞一切經音義卷二十五引小爾雅四尺爲仞御覽八百三十引孔叢子曰四尺謂之仞

倍仞謂之尋尋舒兩肱也

說文尋度人之兩臂爲尋八尺也儀禮鄉射記以鴻脰韜上二尋注云八尺曰尋疏云八尺曰尋者亦無正文冬官云車有六等之數殳長尋有四尺長丈二而云尋有四尺除四尺則尋長八尺矣大戴禮主言篇布指知寸布手知尺舒肘知尋一切經音義引古文尋作㝷字

从肘从尺正舒兩肱之義淮南天文訓云音以八相生人脩八尺尋自倍故八尺而爲尋案今本淮南此語有誤人修八尺尋倍之則尋爲丈有六尺矣不當云八尺爲尋惟一切經音義引淮南云人臂四尺尋自倍故八尺曰尋此最諦當史記集解引爾雅云倍仞謂之尋一切經音義卷二十五引小爾雅倍仞曰尋御覽八百三十引孔叢子曰倍仞謂之尋尋舒兩肱也

倍尋謂之常

考工記殳長尋有四尺崇于人四尺謂之四等車戟常崇於殳四尺謂之五等注云八尺曰尋倍尋曰常疏云

此經皆以四尺爲差人長八尺而殳長尋有四尺崇于人四尺則八尺之外惟有四尺在是尋長八尺可知殳長丈二而云車戟常崇于殳四尺則丈二之外有四尺總丈六尺是倍尋曰常也一切經音義卷二十五引小爾雅倍尋曰常御覽八百三十引孔叢子曰倍尋謂之常

五尺謂之墨

國語周語其察色也不過墨丈尋常之間韋昭注云五尺爲墨華嚴經音義引纂要亦云五尺曰墨御覽八百三十引孔叢子曰五尺謂之墨

倍墨謂之丈

說文丈十尺也从又持十淮南天文訓云音以當日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈國語韋注云倍墨爲丈御覽八百三十引孔叢子曰倍墨謂之丈

倍丈謂之端倍端謂之兩

周官媒氏純帛無過五兩注云五兩十端也雜記曰納幣一束束五兩兩五尋然則每端二丈疏云古者二端相向卷之共爲一兩五兩故十端也云納幣一束束五兩兩五尋者尋八尺則一兩四十尺五兩四五二十總二百尺故鄭云然則每端二丈若餘行禮則用制幣丈

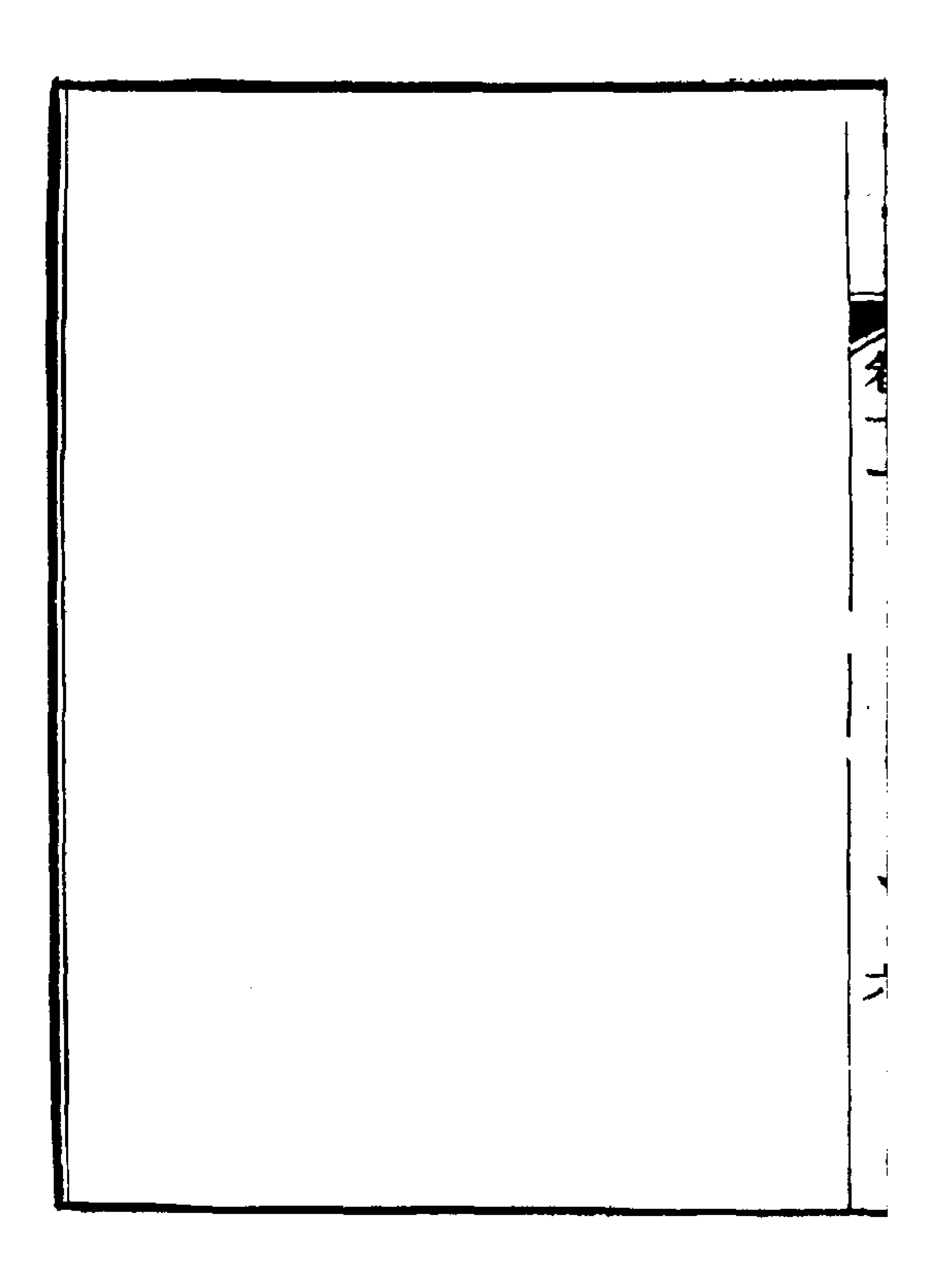
八尺取儉易供此昏禮每端二丈取誠實之義故以二丈整數爲之也御覽八百三十引孔叢子曰倍丈謂之端倍端謂之兩

倍兩謂之匹

說文匹四丈也淮南天文訓音之數五以五乘八五八四十故四丈而爲匹匹者中人之度也一匹而爲制禮記雜記納幣一束束五兩兩五尋注云五兩五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與漢書食貨志布帛廣二尺二寸爲幅長四丈爲匹案匹即兩也兩與匹特古今語耳此云倍兩謂之匹則是八丈

與諸書不合疑是承上句倍端謂兩而言以廣衡篇倍舉曰鍔鍔謂之錢二語例之此葢本是兩謂之匹而傳寫者誤衍一倍字與御覽八百三十引此句亦多倍字匹有謂之束舊注禮元纁五兩以兩爲束每束兩兩卷之二丈雙合則成匹凡十卷爲五束以應天九地十之數與此制異焉易賁束帛戔戔釋文引子夏傳云五匹爲束湘山野錄引賈服易說亦云束帛五匹儀禮士冠禮束帛儷皮注云束帛十端也聘禮釋幣制元纁束奠于几下注云凡物十曰束疏云案昏禮元纁束則每卷二丈自餘行禮一束者每卷一丈八尺爲制幣帛錦十卷者皆名束至

於脯十脡亦曰束故云凡物十曰束也案束為五匹此有字下當有五字或有郎五字之譌耳御覽八百三十引匹有五謂之束不誤

小爾雅義證卷十二

廣量

涇　胡承珙

一手之盛謂之溢（舊注滿一手也）

儀禮喪服傳歠粥朝一溢米夕一溢米注云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一禮記喪大記注同儀禮釋文引王肅劉逵袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢蓋據小爾雅似與鄭異案古量甚小漢二斗七升當今五升四合以古之五當今之一則溢爲米一升二十四分升之一不過當今二合稍贏一手所盛足有此數是王肅

等所據與鄭注大略亦不甚相懸耳太平御覽八百三十引孔叢子曰一手之盛謂之溢兩手謂之掬舊注一升也

禮記曲禮受珠玉者以掬注云掬手中宣十二年公羊傳舟中之指可掬矣何休注兩手曰掬案考工記陶人疏云小爾雅匊二升二匊爲豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾據此足知今本小爾雅此處必有脫誤葢溢與匊皆爲量名匊即掬集韻匊或从手故喪禮納財以一溢爲數鄭以粟米法計之爲一升二十四分升之一唐風椒聊篇先言盈升後言盈匊匊量當大於升但

律度取法人身故以一手兩手約言之耳二升爲匊二匊爲豆賈所見本必當有異或今本一手兩手即一升兩升之誤掬當本作匊御覽八百三十引作兩手謂之匊

掬四謂之豆豆四謂之區

案匊爲二升陶人疏所引二匊爲豆是也今本二誤爲四御覽八百三十引四匊謂之豆亦誤昭三年左傳注云四豆爲區區斗六升御覽八百三十引孔叢子曰豆四謂之區

區四謂之釜舊注舊制四升爲豆四豆爲區區斗六升也四區爲釜六斗四升也齊陳氏以五升爲豆

五豆爲區五區爲釜十釜爲鍾與今同

昭三年左傳注云四區爲釜釜六斗四升考工記陶人爲甗實二鬴注云量六斗四升曰鬴案管子輕重篇云齊西之粟釜百泉則鏂二十也齊東之粟釜十泉則鏂二泉也據此釜之與區差以五倍則是五區爲釜非四區爲釜然據尹知章注云斗二升八合曰鏂則區數本不同此葢如今之斗斛同一名而各方大小或異耳莊子寓言篇釋文引小爾雅六斗四升曰釜與今本異按上下文例仍當以今本爲是御覽八百三十引作區四謂之釜

釜二有半謂之籔舊注一斛六斗也

儀禮聘禮車秉有五籔注云籔數名也秉有五籔二十四斛也聘禮記十六斗曰籔注云今江淮之間量名有爲籔者今文籔或爲逾疏云逾即庾也姜兆錫據考工記庾實二觳鄭注觳受斗二升則庾實二斗四升初非聘禮記十六斗之籔自後漢包咸注論語以庾爲逾而晉杜氏之注左傳唐賈氏之疏聘禮記與考工及宋邢氏之疏論語遂展轉成誤云云今案考工記㮚氏爲量煎金錫以爲之而陶人之庾與甗甑盆鬲皆瓦器或者用之以盛米必即以爲量況陶人注云庾讀如請益與

之庾之庾云讀如則陶人之庾非即論語之庾明甚故賈公彥謂庾本有二法而孔穎達左傳疏亦云彼陶人所作庾自瓦器今甓之類非量器也與此名同而實異又案斅字玉篇先後切與庾字通乃古韻虞尤二部之合姜氏謂斅與庾文異音異誤矣御覽八百三十引孔叢子曰釜二有半謂之斅

斅二有半謂之缶舊注四斛也

國語魯語出稷禾秉芻缶米莊子天地篇以二缶鍾惑而所適不得矣案此有半二字疑衍十六斗曰斅二斅爲三斛有二斗二缶則六斛有四斗正與鍾數合若如

籔二有半則缶是四斛鍾是八斛乃晏子所謂陳氏之量皆加一焉鍾乃大矣者是八斛之鍾非六斛四斗之鍾矣不應與上文豆區釜籔之量忽生異數故疑有半二字爲衍御覽八百三十引作籔二謂之缶是也

缶二謂之鍾舊注八斛也

昭三年左傳釜十則鍾襄二十九年左傳鹹國人粟戸一鍾注云六斛四斗曰鍾淮南要略訓一朝用三千鍾贛高誘注云鍾十斛也此亦量數偶有異同耳御覽八百三十引缶二謂之鍾小爾雅舊注以缶爲四斛鍾爲八斛誤矣

鍾二謂之秉秉十六斛

儀禮聘禮記十籔曰秉注云秉十六斛案此文鍾二下疑脫有半二字蓋二鍾止十二斛八斗尙少三斛二斗正爲半鍾之數上文籔二下衍有半二字殆傳寫者衍於彼而遂脫於此與御覽八百三十引作鍾二有半謂之秉秉十六斛也

小爾雅義證卷十三

涇　胡承珙

廣衡

二十四銖曰兩

說文銖權十分黍之重也禮記儒行疏引算法十黍爲絫十絫爲銖漢書律歷志云兩者兩黃鍾律之重也二十四銖而成兩者二十四氣之象也淮南天文訓云秋分蔈定蔈定而禾熟律之數十二故十二蔈而當一粟其以爲量十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩太平

御覽卷八百三十引孔叢子曰二十四銖曰兩兩有半曰捷倍捷曰舉

御覽八百三十引孔叢子曰兩有半曰捷倍捷曰舉一倍舉曰鋝鋝謂之鍰舊注舉六兩鍰三兩

考工記冶氏重三鋝注云許叔重說文解字云鋝鍰也今東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鍰鍰重六兩大半兩鍰鋝似同矣則三鋝爲一斤四兩疏云鍰鋝輕重無文故王肅之徒皆以六兩爲鍰是以鄭引許氏及東萊稱爲證也書呂刑其罰百鍰僞孔傳六兩曰鍰釋文引賈逵說俗儒以鋝重六兩周官劔重九鋝俗儒近是疏

云六兩曰鍰蓋古語存於今也考工記云戈矛重三鋝馬融云鋝量名當與呂刑鍰同俗儒云六兩爲一鋝不知所出耳鄭元云鋝稱輕重之名今代東萊稱或以大半兩爲鈞十鈞爲鋝鍰重六兩大半兩鍰鋝似同也或有存行之者十鈞爲鍰二鍰四鈞而當一斤然則鍰重六兩三分兩之二多于孔王所說惟挍十六銖爾考周官職金疏引夏侯歐陽說云墨罰疑赦其罰百率古以六兩爲率史記周本紀亦作率徐廣曰率即鍰也據此知六兩爲鍰本尚書今文家說與小爾雅合書釋文引徐邈云鍰六兩也其下即云鄭及爾雅同或據舜典疏引鄭駮異義及考工

記注斷以爲鄭意必以鍰爲六兩大半兩今案鄭注尙
書既亡陸氏猶及見之或者吕刑注乃用六兩爲鍰之
說故釋文云然據大傳云一饌六兩鄭注云所出金鐵
也死辠出三百七十五斤用財少兩此注明從六兩爲
鍰之說同注經傳不應異訓賈逵習古文者所云俗儒
猶言今儒非雅俗之謂也御覽八百三十引孔叢子曰
倍舉曰鋝鋝謂之鍰
二鍰四兩謂之斤
漢書律歷志十六兩爲斤斤者明也三百八十四銖易
二篇之爻陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四

方之象也淮南天文訓云天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩而爲一斤御覽八百三十引孔叢子曰二鋝四兩謂之斤

斤十謂之衡衡有半謂之秤舊注秤十五斤

案秤俗字當作稱御覽八百三十引孔叢子曰斤十二謂之衡衡有半謂之稱斤十下衍二字

稱二謂之鈞舊注鈞三十斤

說文鈞三十斤也周官大司寇入鈞金注云三十斤曰鈞漢書律歷志云鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百三十銖當萬

物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也淮南天文訓云三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞御覽八百三十引孔叢子曰倍稱謂之鈞

鈞四謂之石

漢書律歷志四鈞爲石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也呂氏春秋仲春紀鈞衡石高誘注云石稱也石百二十斤淮南天文訓云四時而爲一歲故四鈞爲一石御覽八百三十引孔叢子曰鈞四謂之石

石四謂之鼓

禮記曲禮云獻米者操量鼓荀子富國篇瓜桃棗李一本數以盆鼓管子樞言篇釜鼓滿則人概之地數篇氏自有百鼓之粟者不行案此諸書言鼓者皆是量名禮記釋文引何氏隱義樂浪人呼容十二石者爲鼓管子尹知章注云鼓十二斛喪服傳疏云依算法百二十斤曰石則是一斛據此則十二斛當有一千四百四十斤廣雅又云斛謂之鼓亦量名耳若衡數則四石爲四百八十斤昭二十九年左傳遂賦晉國一鼓鐵疏引服虔以爲量名而謂金鐵之物當稱之以權衡數之以鈞石不當用量故杜以爲賦晉國者令民各出功力均賦取

其功也冶石爲鐵用槖扇火動槖謂之鼓今時俗語猶然令橐人鼓石爲鐵計令一賦使足故云賦晉國一鼓鐵也今案左氏之鼓自是衡名當卽石四爲鼓之鼓四百八十斤之鐵足以成鼎王肅注家語正論篇趙簡子賦晉國一鼓鐵云三十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓正用小爾雅此文服氏以爲量鼓者非杜氏以爲鼓鑄之鼓尤非也御覽八百三十引孔叢子曰石四謂之鼓然則鼓四百八十斤也此與廣量篇鍾二謂之秉秉十六斛也文例正同今本脫一句

小爾雅補遺

涇　胡承珙

杻謂之梏械謂之桎周易蒙釋文引小爾雅

案閩本明監本釋文俱作廣雅宋本作小爾雅今廣雅小爾雅皆無此語姑存之

桑土桑根也詩豳風釋文云桑土桑根也小雅同

案唐人諸書引小爾雅者多省文作小雅此云小雅同者疑亦小爾雅有此語也

祭山川曰祈沈考工記玉人釋文引小爾雅曰祭山川祈沈案爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈祈音九委反今讀宜依爾雅音

案爾雅䑋縣浮沈郭注或䑋或縣或浮或沈各分爲二

據釋文引小爾雅祈音九委反是以祈爲䑋於䑋縣浮

沈各舉其一與玉八合儀禮祭川沈周禮大宗伯以貍

沈祭山林川澤鄭注祭川澤曰沈皆言沈不言浮管子

山高而不崩則祈羊至矣淵深而不涸則沈玉極矣曰

祈曰沈正與小爾雅同也

淈過也文選上林賦七發李善注並引小爾雅

或謂廣詁云經𦣻省過也經當爲淈未知是否

分次也文選魯靈光殿賦注引小爾雅

碩遠也一切經音義卷三引小爾雅

廣橫也一切經音義卷二引小爾雅

通五色皆曰繒一切經音義卷六引小爾雅

史記楚世家楚武公曰居三代之傳器吞三翮六翼以高世主索隱云翮亦作鬲同音歷三翮六翼亦謂九鼎空足曰翮六翼即六耳翼近耳旁事具小爾雅

段氏玉裁曰翮者鬲之假借字翼者釴之假借九鼎款足者三附耳於外者六也索段以事具爾雅謂即爾雅釋器鼎款足謂之鬲附耳外謂之釴之文然索隱明有小爾雅字疑廣器章本有其文而今脫之翼釴字通書多士敢弋殷命馬鄭王本皆作翼是其例漢書郊祀志

鑄九鼎其空足曰鬲目象三德空足卽爾雅之款足款
空雙聲此鬲與鬲同三鬲謂三足也墨子耕柱篇和氏
之璧隋侯之珠三棘六異此諸侯之所謂良寶也三棘
六異疑爲三鬲六翼之異文當亦謂九鼎也

史記范雎蔡澤列傳或欲大投或欲分功索隱云言夫博
奕或欲大投其瓊以致勝或覩其勢弱則投地而分功以
遠救也事具小爾雅

史記馮唐傳百金之士十萬注服虔曰良士直百金也或
曰直百金言重索隱曰晉灼云百金喻其貴重也注云或
者服晉之說也劉氏云其功可賞百金者事見管子及小

爾雅

案以上二條索隱本或作爾雅無小字

區域也後漢書方術傳注引小爾雅

盬瀵也泗也莊子寓言篇釋文引小爾雅

